

四庫全書

經部

日講易經解義卷十五

繫辭上傳

繫辭傳上下二篇孔子通論一經之卦爻大體凡例所為作也先儒謂其無經可附而自分上下云按繫辭作上下傳者王肅本也司馬遷則稱易大傳孔子晚而好易讀之韋編三絶而因作十翼何謂十翼彖辭上傳彖辭下傳象辭上傳象辭下傳繫辭上傳繫

辭下傳文言傳說卦傳序卦傳雜卦傳也古易文王之卦辭周公之爻辭與孔子之十翼離為十二篇經自為經傳自為傳自漢費直始將彖傳象傳文言傳雜入卦中而繫辭說卦序卦雜卦諸傳另為一書晉王弼作註皆依之即所謂無經可附者此也宋儒程頤易傳一如費直之本自朱熹為本義乃復古易之舊而經傳又分明洪武間頒行學宮令士子程朱傳義兼習成化時奉化教諭成矩始單刻本義行世而

篇章次第又悉依程氏非復朱熹原本今世所共習者是也此為易經分合源流故叙其梗概如此程頤曰聖人用意深處全在繫辭繫辭本欲明易若不先求卦義則亦不可以讀繫辭也

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此一章是言聖人作易之大原示人體易之實學而

此一節是孔子以造化之實明作經之理見天地有自然之易也天地者乾坤之形體乾坤者天地之性情卑高兼天地人物言方者情動之始物則指人而言之也象形變化所成之體也孔子意曰易之首乾坤者何也葢天地者萬物之大父母也天確然在上而居尊地隤然在下而處卑而易中之卦純陽至健而為乾純陰至順而為坤者已定立於此矣由是而地與萬物之卑者陳於下天與萬物之高者陳於上

而易中卦爻之上者貴下者賤已位列於此矣天與萬物之陽者為開闢為發舒而其動有常地與萬物之陰者為閉藏為收斂而其靜有常而易中卦爻之陽而性動者稱乎剛陰而性靜者稱乎柔已剖斷於此矣天下之事情有善惡而衆理衆欲以類而聚物類亦有善惡而同道同惡以羣而分此陰陽淑慝自然之理也而易中卦爻占決之辭或時之息事之得而為吉或時之消事之失而為凶者即生於此矣日

月星辰在天而成輕清之象山川動植在地而成重濁之形此皆實理之變化也而易中蓍策所揲之卦爻陽窮於九則退而化為八陰窮於六則進而變為七者即見於此矣葢易書之有乾坤且有貴賤剛柔吉凶變化無一不備皆非聖人私智之為也不過因陰陽之實體而形容摹寫之是故因至著之象以見至微之理觀天地即可以見易也大哉易乎天地且不能隐而况於人物萬事之變乎

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

此五節是言聖人作易而乾坤之理分見於天地也摩摩戛也盪推盪也風亦云潤者承雨而言爾知管也作造也成就也孔子意曰伏羲見天地間無往非易不過陰陽兩端是故畫奇偶以象之奇則稱剛偶則稱柔也剛柔既立變化無窮以一剛為主而以一

剛一柔摩於其上則為太陽少陰以一柔為主而以一剛一柔摩於其上則為少陽太陰而四象立矣太陽與少陰相摩而生乾兌離震太陰與少陽相摩而生巽坎艮坤而八卦成矣所謂兩儀生四象四象生八卦易之小成也由是以乾兌離震為主各以八卦推盪其上則自乾至復三十二之陽卦立矣以巽坎艮坤為主各以八卦推盪其上則自姤至坤三十二之陰卦立矣所謂八卦相錯因而重之易之大成也

易既作則凡造物所有孰非易理之著見如陰陽摶擊而為雷霆之鼓動陰陽和暢而為風雨之潤澤日者陽之精月者陰之精則運行而代明焉寒者陰之肅暑者陽之舒則迭運而無端焉此成象之實體也即此剛此柔也天地絪緼萬物化生陽而健者乾之道也人物得陽之多則成男陰而順者坤之道也人物得陰之多則成女此成形之實體也亦此剛此柔也然成男成女雖乾坤一定之分其實有相須之功

故凡人物之始也乾皆有以主之質雖未形而胚胎
朕兆已全於一施之初矣其成也坤皆有以作之即
乾之所始者悉為之翕受培養而醞釀造就以終其
事矣陰陽之不能相無者如此夫盡物而始乎乾宜
若難矣然乾健而動常有餘力故氣一至而萬物俱
生理一行而萬物即動初無艱深留滞之勞何易如
之盡物而成乎坤宜若煩矣然坤順而静皆不自作
故承乎氣以成形因乎理以成性初無區畫增益於

其間何簡如之天地生成之妙無心而成化者又如
此乃知易之未作易在造化易之既作造化在易論
乾坤之功至博而無外論乾坤之德又至要而不煩
而人事之效法天地者從可識矣
易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則
可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業
易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣
此二節是贊聖人之德始於法天地終於參天地也

孔子意曰易簡豈專屬之乾坤哉人心之良亦自有易簡自私欲累之而易者險簡者阻矣有能法乾坤之道一主乎理而無所容心則其易如乾矣一循乎理而行所無事則其簡如坤矣易則光明洞達無一毫人欲之艱深盡人皆知其中心之所存矣豈不易知簡則徑直平順無一毫人欲之紛擾盡人皆能循其途轍以作事矣豈不易從易知則不遠人以為道而同心者衆故有親易從則盡人皆可與能而協力

者多故有功有親則因人之信從足以驗我所存之是而精一自信始終以之故其中之所存者可以至於久而不變也有功則因人之協力足以輔我行之不逮而兼人之能為已之能故其外之所行者可以至於大而益弘也可久則純亦不已與天同其悠久矣可大則巍乎成功與地同其廣大矣非賢於人之德業乎然其所以然者則以我之易簡與乾坤之易簡同原故也易簡而天下萬殊之理莫不貫通於我

心統會於我身是故天有是易我亦有是易地有是簡我亦有是簡可以成人位於天地之中與之並立而無歉焉此體道之極功聖人之能事也要之人心本自明白正大自為私意所蔽物欲所擾往往艱深使人不可近煩碎使人不可行如權謀術數之流天下之理必皆扞格而不相入易者存理而已矣簡者循理而已矣其始不過坦白要約而其終至於德崇業廣與天地參善學易者何不從易簡求之乎

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

此一章是言聖人繫辭明道之功君子玩辭體易之學而此四節言聖人繫辭之事也聖人文王周公也設陳也言設卦則爻在其中矣象謂卦爻本然之象辭謂卦爻辭憂慮也虞安也憂虞言象者猶云彷彿

之意非觀象之象也下放此進退者造化之消息剛柔之未定者也晝夜者造化之幽明剛柔之已成者也六爻之動九六之變化也三極天地人之理也孔子意曰伏羲畫卦吉凶之理已黙示之矣然有畫無文民用弗彰也文王周公取伏羲所畫之卦而布列焉統觀卦象而時有消息則繫卦辭以斷全體之吉凶析觀爻象而位有當否則繫爻辭以斷一節之吉凶於是易道大備而利用之功大矣然辭固因象而

繫而象又因變而著卦爻之間九為剛六為柔柔退之極則剛推去乎柔而柔變為剛剛進之極則柔推去乎剛而剛化為柔其變化之間消息當否無不具焉此聖人所由觀之以繫辭者也由觀象繫辭言之辭之吉者即人事順理而得之象也辭之凶者即人事逆理而失之象也辭有自凶趨吉之悔即人事既失之後困心衡慮而為憂之象也辭有自吉向凶之吝即人事未決之先安意肆志而為虞之象也辭占

之符於人事者如此由剛柔相推言之柔變而趨夫剛者即氣機之退極則漸長而為進之象也剛化而趨夫柔者即氣機之進極則漸消而為退之象也既變而剛是即陽明用事萬物照臨而為晝之象也既化為柔是即陰晦用事羣動宴息而為夜之象也至於剛柔變化流行於一卦六爻之間九六迭運所謂動也其即三極之道乎一太極也而天地人各得之為三極其動於初二爻者即地道之剛柔交錯也其

動於三四爻者即人道之仁義時措也其動於五上爻者即天道之陰陽迭運也何動非道何道非極象變之符於造化者又如此按太極者本然之妙動靜者所乘之機故三才各一太極而太極各兼陰陽有陰陽則有變化邵子所謂天地人之至妙者也自卦爻而析言之則爻各一道一物各具一太極也自卦爻而統言之則六爻一道萬物統體一太極也聖人觀象繫辭亦止發揮太極之妙而已矣

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

此二節言君子學易之事也上言居者處之也謂以易道自居也下言居者靜也指未筮時而言也易之序指卦爻辭獨言爻者爻言乎變尤在所當玩也變即象也占即辭也所異者未筮既筮之别耳孔子意曰辭占象變之既備則有須臾不能離者而可不學

乎是故學易君子其身之居處安固而不遷者則在易之序葢觀其剛柔消息一定之次第以為進退出入之度也其心之愛樂玩味而不置者則在爻之辭葢觀其吉凶悔吝無窮之精理以為悦心研慮之資也惟君子身心不外乎易是故動靜不間其功方其居而未及卜筮也則觀卦爻之時位而玩其辭凡得失憂虞之象吉凶悔吝之由皆其心之所會也而居安樂玩無間於靜矣及其動而謀及卜筮也則觀當

動之卦爻而玩其占凡剛柔相推之變吉凶所占之決又皆措諸事焉而居安樂玩無間於動矣夫學乎易即合乎理合乎理即順乎天窮此理於無事之時則靜與天俱循此理於有事之日則動與天游是以自天祐之所趨皆吉所避皆凶受休嘉之福而得利順之應也按前章言伏羲之易而以易知簡能久大德業責成於體易者此章言文周之易而以居安樂玩動靜爻脩責成於學易者葢天地間剛柔變化無

一時之間人在大化中吉凶悔吝亦無一息之停必動静之間舉無違理方盡學易之功方不負聖人作易之意

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

此一章是釋卦爻辭之通例也悔我自尤也吝人尤我也介善惡所分之路也各指其所之其指卦而言之向往也孔子意曰聖人觀象於卦而繫彖辭彖者言乎全體之象舉奇偶純雜内外消長之形莫不稱名取類以擬其形容也觀變乎爻而繫爻辭爻者言乎一節之變舉隱顯貴賤當否比應之殊莫不支分節解以觀其會通也卦爻之辭有所謂吉凶者言乎象變中時有消長位有當否而為失為得失則從逆

而凶得則悔迪而吉也有所謂悔吝者言乎象變中剛柔雜居善惡未定向於得而未得尚有小疵則內自怨艾而悔生也向於失而未失已有小疵則外招尤釁而吝生也有所謂旡咎者言乎象變中有以處非其地行非其事承乘比應非其人足以致咎然其間不無一節之善一念之良焉則能圖回更改而補其所過也由卦爻辭申言之是故爻言乎變而變之所示有貴賤凡居上而尊者皆貴也凡處下而卑者

皆賤也易列之而等級分明則在乎六爻之位焉彖言乎象而象之所陳有小大如姤遯否之類陰爲主者皆小也如復臨泰之類陽爲主者皆大也易齊之而使不相雜則在乎六十四卦焉夫位有貴賤卦有小大而錯綜更迭得失形焉本有吉凶之理特隐而未形耳易辯之以明得失之報則在乎卦爻之辭焉若夫卦爻有小疵則有悔吝而易辭一遇悔吝必爲憂之惟恐人之至於是而慮遠説詳不能自釋焉則

存乎善惡初分之介人能體易之憂則一念之善有必充一念之惡有必遏豈猶至於悔吝乎卦爻善補過則為无咎而易辭一遇无咎必為震之惟恐人之終於過而奮發警惕不能自寧焉則存乎天理萌動之悔人能體易之震則怨艾深而勇於舍舊覺悟切而急於圖新不有以補過而無咎乎是故卦分陰陽有小大矣辭别吉凶悔吝无咎有險易矣然辭之有險易者正以卦之情所向不同而言葢小卦之情回

互而艱深為人欲之私是以不之於失則之於小疵而凶悔吝之險辭隨之大卦之情坦易而明白乃天理之公是以不之於得則之於補過而吉无咎之易辭隨之辭豈有外於卦哉言卦則爻可知矣可見聖人繫辭無非使人趨吉避凶坦然知所率由惕然知所畏避其曰憂悔吝者即君子慎獨之幾大賢不遠之復也其曰震无咎者即成湯改過不吝之勇太甲自怨自艾之誠也趨避之道莫要於此聖人一一著

之於辭其意深矣

易與天地準故能彌綸天地之道

此一章是言易道之大惟聖人能用之而此一節先極贊其大以起下文用易之事也易指易書而言彌聯合之意綸條理之意孔子意曰至大者莫如天地凡囿於覆載之中者皆不足以擬之而惟易與之齊準葢天地之道不過一陰一陽之變易以道陰陽奇偶二畫包含變化故於是道有以彌綸之彌者自其

外以統觀而陰陽生生之妙無不包括於卦爻之中其全體渾合初無一毫之欠缺也綸者自其内以細觀而分陰分陽之理莫不精密於統貫之内其脉絡條理又無一節之淆雜也天地有是道而易書亦有是道謂之相準不誠然哉夫易之未作法天地之道以為易之道故曰準易之既作還以易之道理天地之道故曰彌曰綸彌之則萬合為一渾然不漏猶中庸言大德敦化也綸之則一實萬分粲然有倫猶中

庸言小德川流也天地之道即下文所云幽明死生鬼神仁智晝夜與夫天地之化育萬物之生成皆是也易既能聯合而分理之則理性命無不畢具而聖人用易以彌綸天地之道亦不外乎此矣

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

此一節是言聖人窮理之事也天象燦然有章故曰

文地形井然有條故曰理原者推之於前反者要之於後精重濁為陰氣輕清為陽物之所受以生而未屬於物者也物既成則謂之魂魄矣游者散而遠去之意魂升則魄必降舉魂可以該魄也情狀猶言氣象也孔子意曰易既能彌綸天地之道故聖人以易之理仰觀天文即陰陽之循環以觀其晝夜即陰陽之升降以觀其上下焉俯察地理即陰陽之對待以察其南北即陰陽之雜居以察其高深焉天文之夜

與下地理之北與深幽也而其所以幽者陽之變而為陰也天文之晝與上地理之南與高明也而其所以明者陰之變而為陽也幽明之故以易而知之矣以易之理推原人物之所以始始即終之發端反觀人物之所以終終即始之歸宿其始之生氣凝於妙合之際而理隨以全陰之變而為陽也其終之死氣散於殂落之餘而理隨以盡陽之變而為陰也死生之說以易而知之矣以易之理究其精與氣之凝聚

而既有知覺又有運動則為物精與氣之消散而䰟升於天魄降於地則為變為物者自無而有神之來也伸也陰之變而為陽也為變者自有而無鬼之往也屈也陽之變而為陰也此葢造化之迹二氣之良能其情無形而其狀有象鬼神之情狀不又以易而知之乎易固聖人窮理之書也總之幽明者陰陽之顯晦死生者陰陽之消息鬼神者陰陽之聚散此三者理之難窮者也聖人皆有以知之則凡天地人物

造物之理殆無一之不窮矣是以崇效卑法生順沒寧而與鬼神同其吉凶也聖人窮理之功大矣哉

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此一節是言聖人盡性之事也土者身所處之地也敦厚也孔子意曰天地之道聖人之性雖有不同然其為理則一而已聖人盡性故能與天地配合而相似相似則立此參彼無毫髮之違悖矣其相似者何

如葢天髙明其道為知地博厚其道為仁皆隂陽之理而易書具之聖人盡乎其知則聰明洞達而於萬物之理無不各究其極盡乎其仁則區處條理而於天下之人無不各得其所如此則仁以成知而知有實用非騖於髙遠非淪於空虛何過之有此聖人及物之仁知其處常者然也若夫事有不可以常理行時有不可以常法處者聖人又為之稱其輕重委曲遷就以處之不膠於一定之中是所謂旁行也旁行

則疑其易流然行權之中亦天理之所在自合乎道義之歸而不流於變詐之術此聖人應事之仁知其處變者然也天者仁義忠信之理樂之則默契脗合而内重外輕命者吉凶禍福之數知之則昭融洞澈而脩身以俟見之明守之固凡事變得失之數自不足介於光大之心矣又何憂焉聖人知之盡如此凡人不安土則自擇便利而濟物之心亡故仁不敦不敦仁則私意間隔而愛物之體隳故愛有限聖人素

位而行無入不得則物我不形而天理周流惻怛慈愛之念無時而不存矣是安土即敦乎仁也夫既有以立愛之體則必有以達仁之用以不忍人之心行不忍人之政自無一夫之不獲一物之失所矣聖人仁之至如此此則知與天道同其高明仁與地道同其博厚故曰與天地相似而不違也易固聖人盡性之書也按仁知二者天德王道之大端也知周道濟則體用合一矣旁行不流則經權悉當矣樂天知命

安土敦仁則與天為徒與物同體矣此聖人之全功也而求其用力則有要焉中庸言知仁始於好學力行孟子言知者仁者無不知無不愛必以當務為急親賢為務可以知其用力之要矣

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此一節是言聖人至命之事也範圍謂裁成其過曲成謂輔相不及兩在不測之謂神變化不窮之謂易

孔子意曰天地之化陰陽之氣也二氣流行在天成象在地成形無非化也然其化渾渾淪淪無有紀極不能無或過者聖人則有以範圍之如順四時之序以定分至辨九州之界以理疆土之類一如鑄金之有範城郭之成圍使天地之化無不就裁以適於中而不過焉萬物陰陽之形也萬物賦形人有智愚物有動植皆待成也然萬物芸芸總總難以周遍不能無或遺者聖人則有以曲成之如厚生正德以立民

事樽節愛養以盡物宜之類一一委曲周到知之明處之當使萬物無不得所以受其成而不遺焉晝夜陰陽之運也幽明死生鬼神一屈一伸循環之理皆晝夜之道也其理互根動靜無端陰陽無始聖人則有以兼通而知之知晝矣又兼乎夜之道而知知夜矣又兼乎晝之道而知如明也生也神也晝之屬也晝為陽而陽實根於陰幽也死也鬼也夜之屬也夜為陰而陰實根於陽一晝一夜迭運不窮亘古今皆

是道也聖人之心與之契合無間通乎其道而知焉所謂知化育也夫天地之化一陰陽之氣萬物一陰陽之形晝夜一陰陽之運而易書亦陰陽之變也聖人範圍不過曲成不遺通乎其道而知有如此豈非得其至神之妙而易之變化在心者乎故言乎神則周流不居既在此又在彼在陽者忽在於陰在陰者忽在於陽得一以神无在而无不在无方所也而言乎易則百千萬變既為此又為彼為陽矣而亦為陰

為陰矣而亦為陽用兩而化无為而无不為无形體也易固聖人至命之書也此易之所以與天地準而能彌綸天地之道也按仰觀俯察智周道濟範圍曲成所以窮天地之理盡天地之性立天地之命也其道甚大而實體之則非求之幽遠者也不外一動一靜致中致和而已窮理盡性以至於命聖人反身而皆備焉

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之

謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

此一章言道之體用不外乎陰陽而未嘗倚於陰陽而此三節言道之命於天而禀於人者兼示人以體用全備之道也孔子意曰自有天地萬物則有天地萬物之理所謂道也盈天地間無非道而所謂道者無他只是一陰一陽而已陰陽氣也氣之流行一動一靜互為其根一陰矣又一陽焉一陽矣又一陰焉

大而一闔一闢小而一噓一吸莫不皆然所以然者無非實理之所為此之謂道也是道也具在天命流行靜之終動之始可以觀其繼焉繼之者當接續之間此理方動出於天而將賦於物生理所發化育為功全是天道之本然無貳無雜純然善也至於賦予於物各具是道可以觀其成焉成之者物各得其所以生之理受天所賦人有為人物有為物實理具備隨在各足乃為性也繼善者成性之方發陽之事也

成性者繼善之已成陰之事也此一陰一陽之道在天命之流行賦予者然也若夫成性之後其在人也有得陽之動而成性者仁者也仁者偏於陽氣居多故同是道也自仁者見之則但識其動而及物之機以發生布德之仁目為道之全體而謂道在是焉則竟謂之仁矣有得陰之靜而成性者知者也知者偏於陰氣居多故同是道也自知者見之則但識其復而斡事之體以凝靜生明之智目為道之全體而謂

道在是焉則竟謂之知矣葢天命之善本無偏而氣質之受則有偏也至於蚩蚩之氓百姓也未嘗不囿於道之中行焉習焉終身由之日用是道者也而不著不察一無所見不知有道之仁亦不知有道之知焉此又愚不肖之輩也夫道之全體陰陽無偏者也乃仁者知者各有所見而得其偏百姓則於道無所知是以君子陰陽合德體用全備之道終鮮其人矣夫仁陽也知陰也百姓日用亦皆陰陽所在也仁知

雖偏而道本不偏百姓雖愚而道無不在則一陰一陽之道又可見矣

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

此二節是以造化出入之機言道之在天地者不離陰陽互根之妙也仁謂造化之功天地生物之心也用謂機緘之妙機是弩之機緘是絲之總結機一發緘一啟妙用存焉故以言用也孔子意曰一陰一陽

之道天地之化機不外是焉大德曰生天地之仁也仁本在内者也自内而外以顯諸仁如春夏之發生始亨暢遂無非造化之功此分一本為萬殊所以鼓萬物之出機也神妙變化天地之用也用本在外者也自外而内以藏諸用如秋冬之收斂性情貞固自有機緘之妙此合萬殊於一本所以鼓萬物之入機也一顯一藏循環無端一出一入變化莫測以此鼓萬物而無心成化其視聖人之有心生成萬物而常

懐憂患者且不與同矣顯仁藏用之妙為何如哉夫仁德也而顯仁則德之發也發而本於德則德盛於内者也用業也而藏用則業之本也本而發為用則業大於外者也盛德大業表裏互根皆無心之化機其妙不可名言至矣哉然則大業在外者也而由藏用以言大業則無外非内也葢方其藏用之時此理無乎不有萬物氣機洪纖高下一一歸根復命而静歛其生生化化之機於無聲無臭之中冲漠無朕而

萬象森然已具何其富有也是大而無外者也此之謂大業也盛德在內者也乃由顯仁以言盛德則無內非外也蓋方其顯仁之時此理日生不已新機遞引萬物發育源源而出動舒其形形色色之象於千變萬化之際物與无妄而知其生意肫然在內所以日新也是久而無窮者也此之謂盛德也夫顯仁陽也而顯其所藏之仁藏用陰也而藏其所顯之用於顯仁見盛德則體具於用之中於藏用見大業則用

妙於體之內是以大業非富有不能盛德以日新而見此體用一原顯微無間隂陽互根者也一隂一陽之道其在化機之出入者如此

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事隂陽不測之謂神

此四節言隂陽變易生生無窮法象變數莫非是道而終言其道之妙一神之所為也孔子意曰一隂一陽之道迭運而無端則相生而不已於是見其生生

焉陰生陽陽生陰生而又生無有間斷陰生陽則陰變為陽陽生陰則陽變為陰凡天地之消息盈虛人物之動静榮悴其生也不息故其變易也無窮是生生之謂易也此皆陰陽之道無乎不在者也吾觀於物而得乾坤焉乾以始物氣初凝而形未具舉物之形容一一命意以成無中之有彷彿可象是曰成象此輕清未形陽之動也是之謂乾也坤以成物氣既聚而形已受舉物之體質一一呈見而效一定之則

詳密有法是曰效法此重濁有迹陰之静也是之謂坤也一象一法陽始陰成此道之在生物者然也吾觀於筮而得占事焉筮者抱蓍問易推極七八九六之數以求所值卦爻之動静而孰吉孰凶遂知來物此則事之未定者方在占決是之謂占也屬乎陽也既占之後由極數知來以通乎凡事之變而適其吉凶趨避之宜此乃占之已決者見之行事是之謂事也屬乎陰也為占為事陽動陰静此道之在占事者

然也然則一陰一陽之道繼善成性者此也見仁見知者此也顯仁藏用者此也成象效法者此也極數通變者此也凡天下之有不離乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽其為道也妙於无方莫知其鄉即陰而道在陰即陽而道在陽在陽亦在陰在陰亦在陽陰陽迭運而道無不在不可測度乃天下之至神也名之謂神庶乎見道之妙也巳按生生之謂易本義云理與書皆然也葢由易書言之太極生兩儀

兩儀生四象四象生八卦由是生生無窮此易書中之陰陽變易也生卦生爻總不外乎乾坤乾陽三奇坤陰三偶法象備焉此易書中之成象效法也卦爻既列制為筮法極數通變以定吉凶以生大業此易書之所以前民用也凡此皆在易書者然也孔子贊易只以理言之而易書則具有此焉可見易書所以摹寫此理六十四卦三百八十四爻一陰陽也陰陽一道也道之妙神也至哉易也是在思而得之矣

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

此一章是贊易之道極其廣大而其原由於乾坤故凡易之有配之天道人事而悉準也孔子意曰夫易書之作以道陰陽也陰陽之理足以盡天地萬物之

理故易之為書無所不載而含蓄於其中其理廣矣無所不包而統括於無外其理大矣以言乎遠則四海萬世易之理無乎不到而莫之止禦也以言乎邇則瞬息几席易之理不待安排布置而各正不偏也以言乎天地之間則洪纖高下易之理無所不有備乎是矣豈不廣大矣乎夫易何以廣大如是以易中具有乾坤之理也夫乾天也乾道始物動静生焉當其静也方與坤别而利貞以立其體其生物之心常

存不他專一於此及其動也既與坤交而元亨以行其用生意沛然直遂以達莫可止遏由專而直則乾一之氣行乎坤兩之中萬物皆受氣於此而大生焉易中純陽之乾具有此理易之所以大也夫坤地也坤道成物動靜形焉當其靜也方與乾别而利貞以立其體收斂生意在內翕聚而無餘及其動也既與乾交而元亨以行其用乾氣一至受以生物將無窮生意發散在外無不開闢由翕而闢則坤兩之體順

承乎乾一之施萬物皆受形於此而廣生焉易中純陰之坤具有此理易之所以廣也夫易之廣大既得乾坤之理則可以配天地之道矣言乎廣大莫如天地而易中三奇為乾三耦為坤乾知大始坤作成物兼天地之化焉是易之廣大配乎天地言乎變通莫如四時而易中一陰一陽之謂變變而不窮之謂通合四時之序焉是易之變通配乎四時天道之運日為陽精月為陰精而易中卦爻稱陰稱陽名義存焉

是陰陽之義配乎日月人心至德如乾之易如坤之簡而易中卦爻健者恒易順者恒簡至善存焉是易簡之善配乎至德夫天地四時日月與人心之至德盡乎天道人事矣而易無不配焉易誠廣矣大矣按首章論乾坤之尊卑結之以易簡而理得此章論乾坤之廣大結之以易簡配至德然則易簡者聖德之根柢也天得一以清地得一以寧王者得一以為天下貞易簡之道也即書之所謂允執厥中也而所以

得此者安在曰存天理遏人欲開人心體道心而已矣

乾隆御覽之寶

欽定四庫全書

經部

日講易經解義卷十六

臣永瑢恭校

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官博士臣劉光第

校對官中書臣蔣寬

謄錄監生臣萬朝宗

日講易經解義卷十六

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

此一章是贊易道之至見聖人德業與天地參無非易理之所悉備也孔子意曰易之理其至極而無以加矣乎何以言之夫天下德之崇業之廣至於聖人

極矣而聖人所以崇德而廣業者用易之理也葢易中六十四卦三百八十四爻莫非至理聖人以之窮理而崇其德則得之於心者知識日進於高明其知崇也以之循理而廣其業則體之於身者踐履日就於篤實其禮卑也夫言乎崇者莫如天而聖人之知之崇則效乎天心之神明獨超萬物之上而物莫與並焉以此觀德何如其崇也言乎卑者莫如地而聖人之禮之卑則法乎地身之體備不涉一毫之虛而

纖悉弗遺焉以此觀業何如其廣也德崇如天業廣如地以天地同此易之理也試觀天設位於上地設位於下乾健坤順二氣運行而其間陰變陽化如日月寒暑之類往來不窮日行乎其中矣聖人知崇而日上禮卑而日下則其易知簡能本成之性存而又存純於不已而其間率由自然之道裁制合宜之義千變萬化皆由此出是存存之成性乃道義之門矣是聖人德崇業廣與天地為一者也而無非體易以

得之易之理豈不為至矣乎按言德曰知崇即所謂尊德性致廣大極高明之事也言業曰禮卑即所謂道問學盡精微道中庸之事也而德之崇至於發育萬物峻極於天業之廣備乎禮儀三百威儀三千此即堯舜之德業如天之無不幬如地之無不載者也聖人用易之極功斷在此矣

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典

禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

此一章是言卦爻之用而此四節先言聖人設卦生爻立象繫辭有以盡天下之變化用易者所當擬議而法行之也孔子意曰伏羲畫卦有卦之象象也者所以像天下之賾也惟聖人有以見天下之賾紛繁雜亂莫可紀極而各有其形容物宜於將畫卦時彷

彿其形容其為純陰純陽者何似其為雜陰雜陽者何似擬諸心目間於是畫卦以曲肖其物宜如純陽之物宜於三奇以象天純陰之物宜於三偶以象地雜陰雜陽之物如雷風山澤之類各有所宜以象之是故謂之象也周公繫爻有爻之辭爻也者所以效天下之動也惟聖人有以見天下之動變化云為莫可拘泥而各有其會通典禮於是觀於會聚之中必有可通之理以行其典常禮法為萬世準於六爻之

動有循典禮而行者繫辭焉以斷其吉有背典禮而行者繫辭焉以斷其凶一一效而示之是故謂之爻也夫象言天下之至賾若可厭惡矣然一陰一陽理所必有不可惡也爻言天下之至動若可紊亂矣然一物一則理所不渝不可亂也聖人立象繫爻如此用易者所不可須臾離也是以君子將有言也必觀象玩辭觀變玩占擬之象爻而後言焉將有動也必觀象玩辭觀變玩占議之象爻而後動焉擬之議之

而言有語默危孫動有進退存亡執兩用中時措皆宜以成人事之變化與天為一矣孔子言象爻之為用如此下引七爻乃其例也可見易象至賾而有至一者存易爻至動而有至常者存所謂惟精惟一允執厥中帝王心法亦不外乎此也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎

身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

此一節釋中孚九二爻義言擬議此爻之辭當知言行之貴於誠也中孚九二之爻辭云鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之孔子釋之若曰鶴鳴子和我爵爾靡者誠信感通之理也而感通莫大於言行君子居其室在隱密之中而出其言善當乎天理合乎人心則在千里之外此感彼通必且從其善而

應之況其邇者善之所先及有不應乎居其室在隱密之中而出其言不善悖乎天理拂乎人心則在千里之外雖令不從必且舍其不善而違之況其邇者不善之所先及有不違乎言如此行可知矣毋謂一言可忽也言者心之聲天下皆屬耳焉方自身出即已加乎民而不可返矣毋謂一行可忽也行者心之迹天下皆屬目焉方自邇發即已見乎遠而不可掩矣言行之在君子猶戶之運有樞矢之發有機樞運

而戶必開機發而矢必遠言行如樞機之發善則人應而榮不善則人違而辱乃榮辱所由感召之主也不但此也人與天地同此理同此氣言行而善則和氣足以召天地之祥言行不善則乖氣足以召天地之殃君子之所以動天地者亦由此也可不戒懼謹獨而慎之乎君子擬議此爻當謹其言行之發矣按宋景三言而熒惑退舍太戊脩德而祥桑立枯言行動天地實理感召然也人君端拱深宮一話一言一

事一為皆與四海相關與天地相贊不可不慎惟在擇善立誠以端其本而後發號施令頒條布政皆主善以為常則萬姓咸仰大哉王言亦見一哉王心莫不是訓是行近天子之光矣

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

此一節釋同人九五爻義言擬議此爻之辭當求同於心也同人九五之爻辭云同人先號咷而後笑孔

子釋之若曰同人九五與六二相應同心者也但隔於三四不能遽同始睽終合故其爻辭云同人先號咷而後笑葢君子之道其所以相同者不在迹而在心若就迹而論或出而事君或處而獨善或默而緘口或語而論辨似乎不同矣原心而論則出處語默自有相信於形迹之外者寧有不同者乎夫人但患心不能同耳苟二人之心皆出於一則彼此相孚利害不能移讒邪不能間舉天下之物無足以阻隔之

者即至堅如金其利足以斷之矣由此發而為言非必其雷同附和自然同歸於道同協於理意味深長雖蘭之臭氣馨香無以過之則甚矣同人之道不以迹而以心也按同人二五同德相孚本為正應所不能遽合者三四間之耳究之心既同則始雖間阻終必得合此孔子指出同心二字與同人于野之旨互相發明也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅

何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

此一節釋大過初六爻義言擬議此爻之辭當知凡事之貴慎也大過初六之爻辭云藉用白茅无咎孔子釋之若曰大過之初爻以陰柔居巽下敬慎小心如將一物安置於地必用白茅藉之者然故爻辭云藉用白茅无咎葢言敬慎之道也彼一物也錯置於地已可以安矣而又藉之以茅自無覆敗之慮何咎

之有此其心益敬慎之至極其委曲周到也夫茅之為物至微薄而用以藉物則使物益安其用不甚重乎苟能慎持斯術以往凡所設施自无所失矣按凡人處事見為可虞者或能矜持見為已安者易生忽畧故聖人教人雖於易忽之處而益加以敬慎之心憂勤惕厲無時不以小心處之思患預防無在不於先事圖之如是則理有萬全事無一失真制事之良規守身之要術也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

此一節是釋謙九三爻義言擬議此爻之辭當知居功之貴謙也言如永言孝思之言猶思念也謙九三之爻辭云勞謙君子有終吉孔子釋之若曰謙之諸爻無不謙者而九三有功勞而能謙尤人所難故其爻辭云勞謙君子有終吉葢善居功者也彼勤於王

事可謂勞矣而不矜伐於人勞而事成可謂有功矣而不任德於已此由其器識深沉度量宏遠厚之至也則夫所謂勞謙者正語其以功下人而不伐不德者也此其心何心哉其心嘗念德之存於已者必欲其盛故禮之接於人者必欲其恭雖欲不謙不可得也然則謙也者凡以致其恭耳而人道好謙自然不疑不忌位可長保而弗失矣書有之汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功其謙三之

謂歟葢惟不矜不伐而後天下之功能莫與並焉使有一毫自矜自伐之心則其有損於功能之數者正復不少矣是以自矜者無能自伐者無功也聖人於此爻所以極稱其美以為立功之善道歟

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

此一節釋乾上九爻義言擬議此爻之辭當知持盈之道也亢過於上而不能下也乾上九之爻辭云亢

龍有悔孔子釋之若曰乾之上九處陽盛之極不知變通而與時俱亢故其爻辭曰亢龍有悔夫乾之上爻何以有悔哉九為龍德可謂貴矣然不得陽位是貴而无位也居於上爻可謂高矣然純陽無陰是高而无民也九三之賢在下而敵體不應是賢人在下位而无輔也此猶人主傲物肆志簡賢虐民而為亢龍之象也如此則處亢之時而與之俱亢不知盈虛消息之理一有所動悔輒隨之矣按盛衰循環固必

然之理然時之必至於亢者天也能不與之俱亢者人也人主當此之時茍能識時觀變保泰持盈則安富尊榮位可長享四海歸心多士樂附又焉有亢龍之悔乎至於爻辭但言有悔而孔子釋之曰動而有悔者蓋當亢之時宜静而不宜動上處亢而妄動欲求無悔難矣通書云吉凶悔吝生乎動吉一而已動可不慎哉亦足與孔子之意相發明云

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不

密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

此一節釋節初九爻義言擬議此爻之辭當知凡事之貴密也節初九之爻辭云不出戶庭无咎孔子釋之若曰節之初九居節之初未可有為貴乎能節而止者故其爻辭曰不出戶庭无咎夫口舌為召亂之端故亂之所生每以言語為之階如君為臣謀而能密其言則終始交孚自無奸邪之妬若不密則失其

臣矣臣為君謀而能密其言則謀猷就理自無反中之傷若不密則失其身矣至於利害伏於幾微成敗係於毫忽所謂幾事也能密其謀則無不成若不密則人忌其成而樂其敗是事可成而自害之矣是以君子戒之慎密其言而不輕出也按古之人君言語必飭嚬笑必嚴其深謀遠慮雖左右近侍不得窺其意旨而為之臣者周詳謹飭守口如瓶不敢以禁廷密勿之語宣示外人良有鑒於此也然其慎密之事

又必出於大公歸於至正為君者必如宋太祖所云我心如重門洞開茍有私曲人皆見之為臣者必如司馬光所云吾生平所為無不可對人言者然後慎以將之密以濟之庶不失聖人立言之旨歟

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

此一節釋解六三爻義言擬議此爻之辭當度德而居位也慢藏不謹慎而暴露之意冶脩飾也孔子意曰作易者其知致盜之由乎易解之三爻曰負且乘致寇至此言何謂也葢負也者小人勞力之事小人之所宜也乘也者君子所乘之器君子之所宜也若小人而乘君子之器處非其所適啓謀利者覬覦之心盜思奪之矣其所以然者何哉葢小人竊據所乘上則不忠而慢乎君下則不仁而暴其民謀利者得

執之為名而盜思伐之矣此豈人之咎哉猶之我慢其藏是我教人之盜之也我治其容是我教人之淫之也易曰負且乘致寇至正言六三無德據位而為盜之招也此作易者所以為知盜也觀於此則為人臣者當度德量力不得妄居高位以貽尸素之譏為君者尤當辨材授官不得輕褻名器以開僥倖之路庶幾政平事理而無致寇之患也歟

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天

數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此一章是言天地之數由圖而載揲蓍之法由圖而出統而歸之於神而此二節乃言河圖之數也變化指五行之生成而言鬼神指陰陽之屈伸往來而言

孔子意曰昔伏羲時龍馬負圖而出於河其背上旋毛有自一至十之數人但知其一六居下二七居上

三八居左四九居右五十居中而不知其何所屬由今觀之天為純陽其數奇圖之一三五七九皆奇則皆天數也地為純陰其數偶圖之二四六八十皆偶則皆地數也河圖具天地之數如此統而計之彼一三五七九屬天是天數有五也二四六八十屬地是地數有五也五數在圖各有定位是為五位而五位又相得而各有合焉何謂相得一與二三與四五與六七與八九與十奇在先偶在後其序秩然不紊不

有如兄弟之相得乎何謂各有合一與六二與七三與八四與九五與十奇主施偶主承其交胣然無間不有如夫婦之有合乎至若以天之一三五七九總之其數二十有五以地之二四六八十總之其數三十合天地之二數則有五十有五而相得有合之數全矣由此而變化於此成焉蓋陽主變陰主化天以一三五生水木土陽變也而地以六八十化成之地以二四生火與金陰化也而天以七與九變成之變

起於天者化成於地化起於地者變成於天人但知變化之成而不知所以成變化者此數為之也由此而鬼神亦於此行焉一二三四五生數來而伸也然始生雖來而伸既生則往而屈矣六七八九十成數往而屈也然既成雖往而屈方成則來而伸矣來與往相倚伏而鬼神遞運於不窮屈與伸相始終而鬼神默移於無迹人但知鬼神之行而不知所以行鬼神者此數為之也其功用之妙如此按興神物以前

民用固非聖人不能然皆本乎理之自然未嘗強為之說故河圖之數變化無窮而對待流行自有一定而不可易者伏羲觀圖作易以洩天地之竒文孔子就易按圖以明天地之常理兩聖人之所見如出一揆云爾

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸竒于扐以象閏五歳再閏故再扐而後掛乾之筞二百一十有六坤之筞百四

十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

此三節是言揲蓍之法以見策數之各有所象也衍推衍也四四數之也奇零餘也孔子意曰河圖具天地之數而聖人之蓍法由此起焉河圖之數始於中宮以中宮之五為衍母次十為衍子以五之一而乘其十是謂小衍小衍則一十矣以五之一而各乘其十是謂大衍大衍則五十矣故蓍策之數有五十焉

及其揲之也以右手取一策反於櫝中虛一不用以象太極之體其用止四十有九於是將四十九策隨手中分置之左右左以象天右以象地是分而為二以象兩儀也隨取右手一策掛於左手小指之間以象人處天地之中是掛一以象三才也於焉兩手所分之策多寡猶未辨也乃用左手取左傍之策以右手四四揲之復用右手取右傍之策以左手四四揲之以象春夏秋冬之四時是揲之以四以象四時也

四數之後各有零餘於是將所揲餘策或一或二或三或四扐於左手第三四指之間亦猶一歲之中氣盈朔虛積之以成閏是歸奇于扐以象閏也然不惟扐而又再扐者何也葢一歲之中氣盈六日朔虛六日積三歲多三十六日以三十日為一閏其餘六日又遲二歲則更積二十四日合前所餘六日共三十日為再閏是謂五歲再閏歷法如是故揲蓍之法既揲左而扐左又揲右而扐右則前之策無餘矣然後

別起掛揲以為後揲之端亦猶五歲之有再閏也蓍既揲矣而過揲之策亦各有所象焉葢揲蓍之法每一變後餘四者為奇餘八者為偶奇圓圍三偶方圍四三用其全四用其半以三變之餘通計之去其初掛之一餘一十二策者謂之三奇一奇圍一三則三奇共圍三三而為九九者老陽之數也餘二十四策者謂之三偶一偶用一四之半則三偶用三四之半而為六六者老陰之數也餘十六策者謂之二奇一

偶其數得八而為少陰餘二十策者謂之二偶一奇其數得七而為少陽老陽餘一十二策則過揲之數有三十六策也一爻三十六六爻則二百一十有六矣老陰餘二十四策則過揲之數有二十四策也一爻二十四六爻則百四十有四矣合乾坤六爻之策凡三百六十與期之日適相當焉葢一歲之中雖有氣盈朔虛之不同三百六十日其常也至於二少過揲之數合之亦總不外三百六十可見時令之行歲

序之紀無不出於其中聖人豈無本而臆為此法者乎統上下經二篇過揲之策計之二篇中之陽爻皆乾也陽爻百九十二每一爻三十六則有六千九百一十二策二篇中之陰爻皆坤也陰爻百九十二每一爻二十四則有四千六百八策共萬有一千五百二十適與萬物之數相當焉蓋物之形化氣化雖不同而萬其大數也按揲著之理於至明顯中寓精微之妙其適相符會若有天造地設而非人力所能參

者其揲之之法當參觀之易學啓蒙一書則如指諸掌矣

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所為乎

此五節是言成卦之次第及卦變之妙用又總數法而歸之於神也引加長也伸舒展之也長增益之也

神德行即鼓舞盡神之謂使之莫知其然而然也孔子意曰夫蓍法既合於造化如此若用之以求卦又有序焉不可紊也凡卦始於一變謂之易而易何自成乎分二掛一揲四歸奇經四番經營然後或為奇或為偶而易自此成矣此一變也由是三變成爻積之十有八變則六爻皆成然後內外以全貞悔以備而卦於是乎成矣然此乃大成之卦也未有內卦不立而成外卦者方其三十六營以成九變則三畫以

具或為乾坎艮震或為巽離坤兊雖外卦尚須九變然内體之卦從此已立而可謂之小成矣六爻既備卦變亦可考而知焉一卦之中老少形而動静異或變在動或變在静引其變之端而伸之則一卦可變為六十四卦一卦既變諸卦不可類推乎即以引伸者觸其類而長之則卦卦可變為六十四卦由是吉者趨凶者避天下之能事畢具於此矣蓍卦之變如此其功用何如哉吉凶有不易之理則曰道道至微

也而易有辭以顯之趨避之理得之心而見之行則曰德行德行至顯也而易有數以神之夫惟顯之神之如此是故明則有功於人事方卜筮之時受命如嚮儼若賓主之酬酢焉幽則有功於造化開天下之志成天下之務有以贊神化之不及焉故曰天下之能事畢也夫人能因數以成變因法以明理知數法之變化者其知出於理勢之自然而非人力之可與者乎數也法也一變化也其不得不變不得不化者

神也知變化則知神矣按天地閒有理則有氣有氣則有數龍馬鍾天地之靈洩天地之秘其背上旋毛不過自一至十之數耳而五行之生成造化之功用悉具焉聖人起而制揲蓍之法為天下萬世明得失決趨避其裨益於人世者豈淺鮮哉有河圖而天地之數明有聖人而圖數之功顯此數學之所以大而聖人之所以幽贊神明也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以

制器者尚其象以卜筮者尚其占

此一章是言易之有功於天下聖人之有功於易而首一節正言易之為用至大也器一定之理變七八九六之變象老少動靜之象孔子意曰聖人本道以作易易之既作道即在易易有聖人之道四焉四者何辭變象占是也聖人以道而繫之於辭固曲中而不越者也人之欲以言商確乎事者尚乎卦爻之辭以為言則淺深詳畧各當其可矣聖人以道而裁之

為變固屢遷而不居者也人之欲以動措置乎事者尚乎卦爻之變以為動則經權常變不膠於一矣彼裁制於心而欲事有定理者是謂制器則尚乎陰陽老少之象葢象者變之已定者也尚之則確然不易可以成務矣彼兩可於心而欲決其所疑者是謂卜筮則尚乎吉凶得失之占葢占者辭之已決者也尚之則從違已斷可以通志矣於此可見易之道開於天地成於聖人用於天下大而家國天下之事小而

日用事物之理易皆有以範圍之而不能外大哉易之用乎

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此一節是言尚辭尚占之事也為為之於身也行行之於天下也命卜筮者之言也如嚮應之速也孔子意曰人之所以尚辭尚占者以辭占之至精也是以

君子將有為於一身將有行於天下此時吉凶未定抱蓍問易求卦爻之辭占以決其從違易則受人之命隨叩隨荅應之甚速如嚮之應聲凡遠而時地之遼廓近而時地之現前幽而事幾之潛藏深而人心之不測无有遠近幽深而來物之吉凶無不周知焉此由辭占之理純粹不雜其於天道人事究極微密惟天下之至精故能如此非然者安能應之速而無遺如此哉按辭占為卜筮而設而孔子謂之至精者

蓋易之理上窮天道之緼下推物則之原細微曲折無一滲漏則豈獨為卜筮之書哉

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此一節是言尚象尚變之事也參參酌之意伍互合之意錯綜即以參伍者而錯綜之考覈之意孔子意曰人之所以尚象尚變者以象變之至變也蓋卦始於一變而變何以成是有參伍之法在始則參之各

數其左右之所歸繼則伍之總數其左右之所扐則其策或八九之多或四五之寡而其變成矣此四營成易所謂一變也凡爻成於三變而爻何以成是有錯綜之法在即其參伍者分之左右交錯以稽其變列之低昂總挈以合其歸則其數或九六為老或七八為少而其數明矣此三變成爻所謂一爻也然則參伍以變特一變耳尚未成爻也通三變而皆此參伍則天地之文不成於通變中乎蓋天地之文陰陽

老少而已變既通則奇偶錯陳老少間襍究然天經地緯燦然而成章矣錯綜其數特三變耳尚未成卦也極六爻之數而皆此錯綜則天下之象不定於極數中乎蓋天下之象陰陽動静而已數既極則天地水火雷風山澤究然事物之象一定而不易矣此由象變具圓神之德妙屢遷之用惟天下之至變故能如此不然者安能成文定象若此哉按象變衹此著數而謂之至變者蓋象變之在易活潑流動無一毫

凝滯之累故能奇偶動靜惟變所適而文與象已具焉此以動以制器者所以必尚之也

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此一節是極言精變之妙也神即精變之所為非精變之外别有神也孔子意曰嘗統精變之妙而計之更有不知其然而然者凡物有心則有思有為易无心也何有於思何有於為方其蓍未揲卦未求時辭

占象變泯然無迹寂然不動也及其感而揲蓍求卦也則受命如嚮來物遂知文象遂見則感而遂通矣天下之事本有吉凶易則直指吉凶以示人所謂通天下之故也若此者以辭占至精而精之所通者無方象變至變而變之所通者無體惟天下之至神故能如此非然者安能體用交備動静咸宜若此哉蓋凡天下之物一於寂者淪於無倚於感者滞於有皆非神也易則无思而无不思无為而无不為是以寂

不終寂感而遂通洵乎精變之至神妙無方也此聖人繫辭觀變畫象玩占之功濟萬世而不窮者歟

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

此三節究言易道本於聖心而贊聖人作易之功大也孔子意曰夫易固至精至變至神矣然非易自能精變神也聖人為之也天下吉凶禍福之理隱於無

形謂之深深則最難測識而易之卦爻無不備也陰陽老少兆於微茫謂之幾幾則極難剖判而易之蓍策無不具也夫卦爻所具幽遠不測之深蓍策所備微茫難判之幾乃聖人所以究而極之精而研之著為辭占制為象變以開示天下後世者也極深以為至精研幾以為至變而神即寓於精變之中矣易之至精既由聖人之極深而成是辭占所具皆幽遠莫測之深也唯深故受命如嚮遂知來物而有以通

天下之志易之至變既由聖人之研幾而成是蓍策所兆皆微茫難判之幾也唯幾故成文定象制器斷疑而有以成天下之務唯深幾皆出於自然而神也故无方无體感而遂通不必疾而自速不用行而自至也吾所謂易有聖人之道四焉者正謂聖人極深而為辭占可以通志研幾而為象變可以成務而通志成務一統於至神之謂也可見聖人之道陰陽不測之神也按上章總言易之神此言易之神足為人

尚而實本聖心之神推之為大易之神故分之為辭占象變統之為精變神而實本於聖人極深研幾之一心然則欲求聖人之道而會聖心之神者舍學易曷由哉

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

此一章專言卜筮而此一節則統論易為通志成務

斷疑之書以明易之功用大也易指蓍卦爻言物指人言開物謂使人知吉凶成務謂使人知趨避冐謂統括也孔子意曰夫易有蓍有卦有爻更伏羲文王周公三聖人而成書必有莫大之用具乎其中而易果何為者也夫易恐人迷於吉凶而得告吉失告凶以開發夫顓蒙恐人眩於趨避而吉使趨凶使避以成就夫事務且天地人物之理盈虛消息之數無不該括於卦爻之中而統冐夫天下之道焉易之為用

如斯而已者也是故聖人欲開天下之物而不能自開也故制為卜筮使人不迷乎吉凶以開通天下之志欲成天下之務而不能自成也使人因卜筮所告而勇於趨避以成定天下之業欲冒天下之道使巨細靡遺也故立卦生爻使人觀象玩辭不惑於義理觀變玩占不淆於從違以斷天下之疑焉易之有關於民用如此聖人作易烏可已哉按人生而蒙愚昧未明有父兄之教不能入帝王之令不能行者易昭

告吉凶之道如夢頓覺故曰開自建侯行師用獄治歷以至纖細不可枚舉易斟酌從違之宜受命如嚮使人鼓舞不倦有始有終故曰成上自造化氣運之大下及人心念慮之微遠近幽深自卦爻一設包舉其中一無所遺故曰冒天下之道是易賴聖人以成能斯百姓皆可以與能也

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知

以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

此一節是言蓍卦爻之德本於聖心以明作易之原也圓神謂變化莫測方知謂定理昭然易貢謂變易以告人孔子意曰夫聖人何以能通志成務斷疑也以蓍卦爻也是故易有揲蓍之法其奇偶老少參伍錯綜圓通不滯而神妙莫測其德不圓而神乎揲蓍所得之卦其中吉凶得失之理盈虛消息之數爕然

備陳而範圍莫過其德不方以知乎至發揮於剛柔而效天下之動者爻也爻各一其位位各一其時事因時變辭以情遷其隨時化裁之義非變易以貢人之求者乎此其所以能通志成務斷疑也夫蓍卦爻固足以通志成務斷疑矣使非聖人有洗心之功則亦烏能出其心之神知以生蓍立卦生爻哉聖人知吾心之神本能知來吾心之知自足藏往但恐洗心之功不純使此心馳騖而不存物我有間而不公吾

心遂昏昧而不神障蔽而不知耳聖人知其如此也以此日新又新洗濯其心不使有一塵之累復凝精聚神斂視返聽退藏於宥密淵深之地而存存不息且物我之見皆忘彼此之形悉化或吉或凶與民同患由是一心澄定全體瑩然凡吉凶未兆謂之來來固未易知也而聖心之神善必先知其吉不善必先知其凶光照所燭巨細靡遺事理已定謂之往往亦未易藏也而聖心之知所見以為可者千百世莫能

移所見以為否者千百世不能外睿照所及確不可易知來藏往聖心之神知如此其孰能與於此哉唯古之聰明睿知神武而不殺伐之聖人始能不假蓍卦爻而知吉凶也夫按上章言易之辭占象變為聖人極深研幾之書此章揭出洗心二字正極研之實功作易之大原也吾心之神即天地萬物之神人皆有此心心咸具此神然知來藏往獨讓聖人而他人不能者有所蔽也其有所蔽者無洗心之功也聖人

能洗其心故能全其神退藏者存存不息也同患者物我無間也知來藏往則其自然之能事也孔子不惑知命耳順從心非洗心之純何以臻此哉

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

此一節是直指聖人興蓍之實也興神物謂制揲蓍之法齋謂齊在内之思慮戒謂閑在外之物誘孔子意曰夫聖人之神知既迥絶乎人是以洞燭乎天道

之盈虛消息而契吉凶之原詳審乎民情之愛惡攻取而識吉凶之故於是制為揲蓍求卦之法出吾心之神知興此神物以通志成務斷疑而前民用焉民用前而民行濟聖人吉凶同患知來藏往之神知及於天下後世矣然非有洗心之功不及此聖人所以湛然純一齊其思慮肅然警惕閑其外誘以神明其德而使之能知來藏往者其以此夫按齋戒二字便是聖人洗心之功聖人有洗心之學然後有神知之

用亦必有洗心之學然後能出其心之神知以興神物而前民用至神物興而民用前則一時用之聖人之神明及於一時萬世用之聖人之神明通於萬世矣使不能齋戒以洗其心則吾之德先有所滯而不神有所蔽而不明亦烏能明天道察民故興神物以前民用哉

是故闔戸謂之坤闢戸謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之

法利用出入民咸用之謂之神

此一節詳言制著之由以明前民用之實也闔戶指氣機收斂言闢戶指氣機發生言見謂萌芽初生形謂體質已成制用謂制為揲蓍之法用之以卜吉凶也孔子意曰夫神物興於聖人而生於天地是故造化一氣流行即萬物出入之戶時乎靜而氣機收斂如戶斯闔陰氣用事故謂之坤時乎動而氣機發生如戶斯闢陽氣用事故謂之乾一闔一闢陰陽交換

如環無端不謂之變乎闔極而闢闢極而闔流行旋轉往來不窮不謂之通乎夫乾坤變通化育之功始此由是自無生有萌芽初見彷彿未形止謂之象及其著見成形體質已具一定不移乃謂之器象器既具而蓍生於其中矣聖人法乾坤之道準變通之宜制為大衍五十之數使人用以筮而四營成易十有八變成卦受命如嚮感而遂通不謂之法乎由是法立而出入之度以昭民用之出而利民用之入而利

一出一入民咸用之鼓舞於趨避而不知其所以然不謂之神得乎此聖人興神物以前民用之實也按蓍亦植物中之一物耳使不遇聖人何由而知為神物使非聖人神明化裁制而用之則神物終屬無用之物亦烏能自著其神耶故神物非神必經聖人之裁制而後成其為神至於利用出入民咸用之則聖心之神直貫乎天下後世矣故謂神為蓍之神可也謂神為民之神亦可也其實皆聖人之神借助於蓍

之神以鼓舞乎斯民之神耳

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

此二節是言聖人畫卦之序以徵民用之所由前也大極謂至極無上以主宰萬化之理言兩儀謂奇偶四象謂老陰老陽少陰少陽八卦謂乾兌離震巽坎艮坤孔子意曰聖人既興蓍以妙其用必先有卦畫以立其體是故儀象八卦皆陰陽之變化所謂易也

易固生生不已變化無端矣然必有至一不變之理主宰於中以為生生之本大極是也大極動而生陽聖人因畫一奇以象陽靜而生陰聖人因畫一偶以象陰大極生兩儀而兩儀一大極也兩儀之上各加一奇一偶而太陽少陰太陰少陽之四象生焉太陽少陰之上再加一奇一偶而生乾兊離震太陰少陽之上再加一奇一偶而生巽坎艮坤四象生八卦而四象八卦亦一大極也由是八卦既成引伸觸類六

十四卦三百八十四爻莫非八卦之錯綜變化其間時有消息位有當否得失既殊吉凶立判八卦不可以定吉凶乎吉凶既定趨避昭然一時用之可生一時之大業萬世用之可生萬世之大業真可以通志成務斷疑而前民用也又何一非太極之所生所定耶按易之八卦方圖具有生兩生四生八之象儒者相傳以為畫卦之由但細玩定吉凶生大業之言分明是揲蓍之事則兩儀四象即揲蓍所得或四或八

奇偶兩儀三奇三偶之老陽老陰一奇二偶一偶二奇之少陽少陰也下文云易有四象所以示也若以四象為指兩畫言如何示人以所值之卦爻乎此章先言蓍之德次言卦爻之德昔者聖人章先言生蓍後言立卦生爻分明有蓍而後有卦有爻生蓍立卦生爻是一時事人知揲蓍為後人用易之法而不知即聖人作易之原上言興神物以前民用繼言制而用之謂之法而易有大極則詳言興蓍制法之序也

易者儀象卦爻也大極者大衍之數也兩儀者四營所成之奇偶也四象者三變所得之老陰老陽少陰少陽也八卦者十八變所成六畫之卦也言八卦而六十四卦在其中矣十八變所成之卦始可以定吉凶生大業若三畫之卦如何定吉凶生大業乎或疑大極如何是大衍之數曰聖人明言大衍之數五十其用四十有九用者大極之用其一即大極之體體靜而用動也乾坤之策三百六十二篇之策萬有一

千五百二十六十四卦之策妙合天地萬物之數而皆統括於衍數之中故自其數之推行無可復加而言謂之大衍之數自其範圍天地萬物包含儀象卦爻而言謂之大極先儒周敦頤所論大極指無聲無臭之理言所謂兩儀指天地流行真陰真陽之氣言也孔子所謂大極指統括天地萬物之衍數而言所生兩儀指分二掛一揲四歸奇所得或四或八之奇偶而言也周子借大極二字論天地生生之理孔子

則詳言制法興蓍之序義各有屬其實大衍之數原
從圖書中五衍成括盡天地萬物之數而中五渾淪
未發括盡天地萬物之理是言數而理即寓於數之
中言理而數即含於理之内神而明之非有二也
是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫
大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天
下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉
凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

此一節是即造化人事而極贊蓍龜之功用大也孔子意曰易能定吉凶生大業功用之大如此試再即造化人事而究論之是故有形可法有象可像者莫大乎天之無不覆地之無不載也而天地之變化莫測流通不窮者莫大乎四時之推遷錯行也至縣象於上而著明於下者莫大乎麗乎天之日月也若夫效天法地而成位乎中則端有藉夫崇高之位而崇高莫大乎富有天下貴為天子焉若夫效四時之變

通盡利神化宜民則端有頼夫制作之利而廣備諸物因其材質以致之於用竭耳目心思立一成之器以為天下萬世之利者莫大乎聦明睿知之聖人焉若夫法日月之明極制作之大探討夫事理之繁賾而精識其原詳索夫事機之隱伏而洞悉其故研究夫性命不測之深而鈎之使顯窮極夫千萬里千百世之遠而致之使近因明得失之報以定天下之吉凶使之勇於趨避鼓舞不倦成天下之亹亹者有大

乎聖人所制之蓍龜者哉甚矣聖人興神物之功大也按自古蓍龜並重此章但專言筮法首節言易為開物成務冒道之書次節即言蓍卦爻之德是明言易為蓍卦爻也三節言興神物以前民用興神物即立揲蓍之法四節言蓍生於天地制於聖人大極二節則詳言生蓍立卦之序以明前民用之實也前後俱是論蓍所謂莫大乎蓍龜者乃因蓍及龜見蓍之定吉凶成亹亹與龜同耳聖人興之制之則之總是

揲蓍之事時講蓍龜並重失聖人立言之旨矣

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

此二節究言聖人作易之由以明通志成務斷疑之故也神物與前神物同指蓍言變化指陰陽言垂象指日月星辰言四象謂陰陽老少示謂示人以趨避動静之宜孔子意曰夫蓍之定吉凶成亹亹既與龜

同則聖人興蓍之功大矣是故易之有蓍也非聖人自為之也蓍之生也一本百莖下有神龜守之固天生神物也聖人則之立揲蓍之法而圓神之德備焉易有卦象內含變化亦非聖人意為之也天地陰陽闔闢變化無窮聖人效之畫卦立象變動不拘剛柔相易而方知之德備焉易有吉凶之辭亦非聖人自為之也天垂日月星辰循序失序之象而見得失吉凶之徵聖人象之繫彖爻吉凶之辭而易貢之義昭

焉然則蓍也卦也爻也無二而非易也實無一而非數也是豈無所則哉天不愛道龍馬負圖而出於河以五生數統五成數而同處其方數之體也地不愛寶神龜載書而出於洛以五奇數統四偶數而各居其所數之用也總之皆易理也聖人則圖而用摩盪之法其所為儀象八卦者已備則書而用縱横交錯之法其所為儀象八卦者亦符易皆因造化而作也聖人豈强為哉合而觀之易有七八九六陰陽老少

四象所以示人以動靜從違之準而通天下之志也
於象之所示而繫以彖爻之辭所以告人觀象玩辭
觀變玩占而定天下之業也且卦有小大辭有險易
因其得失而定其或吉或凶所以決其何者當趨何
者當避而斷天下之疑也易之為用豈不大哉按此
章頭緒甚多總是承上章言蓍之所未備故朱子以
為專言卜筮然要皆原於造化而神明於聖人之一
心聖人能洗心以神明其德故能則之效之象之興

著立卦生爻以通志成務斷疑建範圍天地之業曲成萬物之功聖人作易之本旣自洗心中來後之學易者茍無洗心之功則又焉能神明其意而收寡過之效哉

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

此一節是釋大有上九爻義見惟德可以動天也此

節錯簡宜在第八章之末孔子意曰易大有上九曰自天祐之吉无不利天豈私祐上九哉有所以致天之祐者在也蓋祐之為言助之義也天人雖殊理則一致天之所助者順也順則不悖於理故天助之人之所助者信也信則不欺乎人故人助之天人所助既在順信則不必問天不必問人但問我之順信何如耳今上九以剛居上而能下從六五是身所履者信而動必以實心所思者順而處以下人以此信順

又專尚六五之賢如此滿而不溢盡處有之道而克當天心是以自天祐之而吉無不利也按爻但言天而孔子兼言人者天空虛無憑而人真實可據倘言天不言人恐人疑其為矯誣上天且懼世之不盡人事者或諂事鬼神妄希福祐故以人之所助實之見上九之所謂天助者實不出此人助之外也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其

言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

此一章見易為聖人盡意之書用易者貴神明其意

而此一節則先言聖人作易之事也象指卦畫奇偶

言卦指六十四卦言孔子意曰流行於天地萬物則

為道存於聖人之心則為意意發而為言言筆之為

書是道意者言而載言者書也然書固所以載言而

實不能盡言言固所以道意而實不能盡意然則聖

人明道覺世之意其終隱而不可見乎非也聖人知

天地萬物之理不外陰陽於是畫一奇以象陽畫一偶以象陰則大而天地小而萬物精入無形粗及有象悉包括於中而聖人之意盡矣然人之善惡萬變不越情偽兩端使無道以彰其情偽聖人之意猶未盡也於是即八卦奇偶之象因而重之為六十四卦有陰陽淑慝而人之愛惡取舍事變萬端莫能逃其範圍豈不可以盡情偽乎又懼人不能即象以會意即卦以究情偽也復即象之失得卦之大小而繫

以吉凶悔吝之辭以盡其言使人因言以會意因言以辨情偽而聖人之精藴益以闡矣夫聖人之意固欲以利天下也人亦孰不欲利特無聖人之辭以指示之因冥行罔覺窮弗能變變弗能通耳聖人既立象設卦復繫以辭明示天下後世以窮變通久之道天下後世之人靜則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占自能通變趨時無往弗順且趨避之際鼓舞不倦莫測其端莫知其然非所以盡利盡神乎至

於盡利盡神而聖人之意尚有弗盡乎按聖人作易之意總是教人趨吉避凶而吉凶原於善惡善惡根於情偽順其性則為情拂其性則為偽情則為君子偽則為小人故從來純忠至孝祇求愜乎至情而元惡巨慝總以行其大偽孔子釋乾二爻曰閑邪存其誠誠者情也邪者偽也使人人皆能閑邪存誠祛偽盡情而聖人之易亦可弗作矣無如人之行詐者多率性者少始或徼倖一時終必納諸罟擭陷阱而罔

知趨吉避凶之道此立象設卦繫辭之所以不容已也

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

此二節見易不外於乾坤以明聖人立象盡意之實也緼衣中之絮謂包蓄也乾坤指卦畫奇偶言乾坤

息之乾坤指天地之功用言孔子意曰夫立象所以能盡意者以聖人之意盡於易而易盡於乾坤也六十四卦莫非乾坤之變化故易得乾坤而成易猶衣得絜而成裘也試觀乾父坤母左右成列而陰變為陽陽變為陰變化無方之易已立乎其中矣使乾坤卦畫毀而不立則不知何者為陰何者為陽是乾坤毀則无以見易也聖人因天地有自然之易故畫卦作易以形容之使人即乾坤卦畫之變化因以識天

地陰陽之變化此畫卦立象之旨也若乾坤之卦畫毁而不可見則陰陽變化之妙無由而測識其端而乾坤之功用或幾乎息矣乾坤之功用幾息而聖人之意又何由而見耶甚矣立象之不可已也是故乾坤一奇偶也奇偶一陰陽也自其超於陰陽奇偶之外而不以形象囿者形而上者也斯則太極真機主宰夫有形之器者謂之道道固乾坤之精也若夫有形可見有象可求者形而下者也斯則有體有質承

載夫無形之道者謂之器器乃乾坤之迹也因乾坤自然之化而制為七八九六之數剛柔相推陰陽互易不可為典要惟變所適故謂之變推此化裁之變而行諸日用動静之間則吉凶明而趨避決事無疑而行不滯不謂之通乎舉此變通之法措諸天下之民使天下之民皆知變通趨利鼓舞不倦則志通務成聖人道濟天下之事業孰有大於此者哉信乎乾坤為易之緼而立象果足以盡意也按形上形下二

語論道器精粗最為該括乾坤二字有指天地陰陽言者有指卦畫奇偶言者自卦畫言之則卦之奇偶為形下之器而奇偶中所寓之精意乃形上之道自天地陰陽言之則成象於天成形於地者為形下之器而主宰夫是綱維夫是弗見弗聞無聲無臭者乃形上之道合陰陽奇偶言之則一陰一陽流行不息盛德大業化育無窮者形而上之道而象者像此爻者效此剛柔奇偶確然可據者乃形而下之器也要

之非道無以宰器非器無以顯道有隱見之别無彼此之分知此則知聖人立象盡意之旨矣

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

此三節是申言象所由立以示用易者貴即象以會意得意而忘象也上言謂之變謂之通指作易言此言存乎變存乎通指用易言明謂明卦爻變通之理孔子意曰聖人固立象盡意矣夫象豈無所見而能立哉聖人有以見天下之賾莫非道也於是擬諸其形容而畫卦立象以象其事物之宜是象乃以象乎其賾者也是故謂之象象立而卦立卦立而爻生焉爻亦非無所見也聖人有以見天下之動亦莫非道

也於是即其動而觀衆理之統會以求一理之可通即可通之一理以立為不易之典常合此典常則繫辭焉斷其為吉悖此典常則繫辭焉斷其為凶是爻乃以效乎其動者也是故謂之爻可見象爻雖形下之器而實寓夫形上之道故極天下之賾而精粗靡不窮盡者實存乎卦觀於卦畫之純雜而天地之撰萬物之情皆可會也舍卦而何以極天下之賾也鼓天下之動而使之亹亹不倦者實存乎彖爻之辭玩

其辭之何以吉何以凶而趨避之意不覺踴躍奮迅油然而生也非辭而何以鼓天下之動也化裁謂變是易中已具化裁之變以備人揲蓍之用人苟欲決從違審動靜化裁適宜即存乎七八九六之變察其陰陽老少而動靜從違之宜決矣推行謂通是易中原有可行之通以備人推行之用人苟欲趨夫吉避夫凶通達無碍即存乎變化可行之通宜動則動宜靜則靜自然動靜允協行無弗利矣夫卦爻雖具此

變通之理而天下未必皆善用易之人以其滯於象器而不能神明其意即不能神明其道也誠能齋戒洗心以吾心之神會作易之神即象以識其意即器以悟夫道此存乎善讀易善用易之人而未可概責之天下也若夫神明於心即默成於身不睹不聞之際有闇然日省之功不徒事言論講說而存存不息無一毫虛偽欠闕此非素有脩德凝道之學至於德成行備者不能也豈不存乎德行哉按孔子言君子

居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利夫君子固所稱神明默成之人也所以觀象玩辭者正以卦能極天下之賾辭能鼓天下之動也所以觀變玩占者正以化裁存乎變推行存乎通也自天祐之不亦宜乎

[library stamp]